四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定滿洲祭神祭天典禮上諭目錄

卷一

詳校官編修臣温汝适

編修臣程嘉謨覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣甄松年

謄錄監生臣許溶

欽定滿洲祭神祭天典禮

上諭

乾隆十二年七月初九日內閣抄出乾隆十二年七月初九日奉

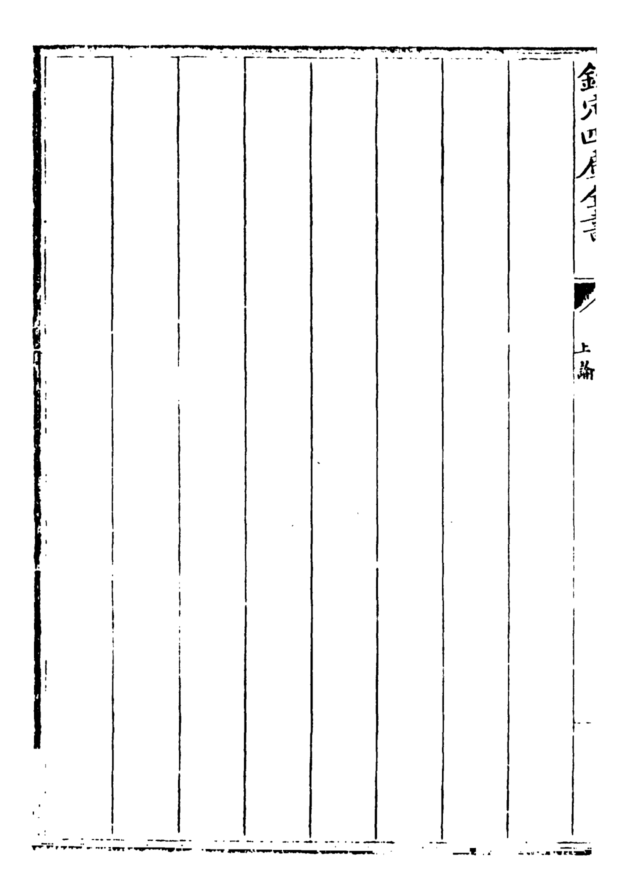
上諭我滿洲禀性篤敬立念肫誠恭祀

天

佛與神厥禮均重惟姓氏各殊禮皆隨俗凡祭神祭天背鐙諸祭雖微有不同而大端不甚相遠若我愛新覺

羅姓之祭神則自大内以至王公之家皆以祝辭為重但昔時司祝之人俱生於本處幼習國語凡祭神祭天背鐙獻神報祭求福及以䅽猪祭天去祟祭田苗神祭馬神無不斟酌事體編為吉祥之語以禱祝之厥後司祝者國語俱由學而能互相授受於贊祝之原字原音漸致淆舛不惟大内分出之王等累世相傳家各異辭即大内之祭神祭天諸祭贊祝之語亦有與原字原韻不相脗合者若不及今改正垂之

於書恐日久訛漏滋甚爰命王大臣等敬謹詳考分別編纂並繪祭器形式陸續呈覽朕親加詳覈酌定凡祝辭内字韻不符者或詢之故老或訪之士人朕復加改正至若器用内楠木等項原無國語者不得不以漢語讀念今悉取其意譯爲國語共纂成六卷庶滿洲享祀遺風永遠遵行弗墜而朕尊崇祀典之意亦因之克展矣書既告竣名之曰滿洲祭神祭天典禮所有承辦王大臣官員等職名亦著敘入欽此

遵
旨總辦承修監造監繪謄錄

欽定滿洲祭神祭天典禮之諸王大臣官員等職名

遵
旨總辦

管理內務府事兼管正黃旗滿洲都統紀錄三次和碩莊親王臣允祿

辦理宗人府事務紀錄六次和碩履親王臣允祹

管理內務府事兼管鑲黃旗滿洲都統紀錄三次和碩和親王臣弘晝

經筵講官太子太保保和殿大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管吏部戶部理藩院事總管內務府大臣管理三庫事務忠勇公尋常加三級臣傅恒

太子太傅大學士議政大臣領侍衛內大臣兼管刑部尚書事總管內務府大臣臣來保

太子少保內大臣禮部尚書管理戶部三庫事總管內務府大臣臣海望

議政大臣工部尚書兼管奉宸院御事總管內務府大臣臣三和

管理上廄備用處事兼管滿洲火器營事務御前侍衛都統衛右翼前鋒統領鑾導總管加一級軍功紀錄一次尋常紀錄三次臣阿岱

承修

總管廣儲司六庫事務郎中紀錄十四次臣官著

郎中紀錄七次臣色勒

掌儀司郎中兼佐領紀錄八次臣察喇

員外郎紀錄十次臣明善

司俎官臣六十

監造

總管廣儲司六庫事務郎中兼佐領加二級紀錄十五次臣寶善

管領臣陞官保

監繪

營造司員外郎紀錄三次臣保格

謄録

掌儀司首領筆帖式加一級臣永泰

首領筆帖式臣宜廷彪

武英殿監造

管理三旗銀兩莊頭處郎中兼佐領加六級紀録十七次臣永保

管理三旗銀兩莊頭處郎中兼佐領加一級紀録四次臣永忠

廣儲司員外郎臣永泰

監造加一級臣桑格

監造加一級臣李保
監造加二級臣姚文斌
庫掌臣虎什泰
庫掌臣高永仁

欽定四庫全書　　史部十三

欽定滿洲祭神祭天典禮　　政書類二儀制之屬

卷一

祭神祭天議

獻鮮背鐙祭議

彙記滿洲祭祀故事

坤寧宮元旦行禮儀注

堂子亭式殿元旦行禮儀注

正日祭馬神祝辭

次日祭馬神儀注

次日祭馬神祝辭

卷五

祭神祭天器用數目

卷六

祭神祭天器用形式圖

臣等謹案

欽定滿洲祭神祭天典禮六卷乾隆十二年

特詔編輯我

國家肇基東土風俗醇茂昭格

天神尊崇祀典敬誠慤著於以壹志迓庥丕昭儀度

為萬世不刊之令則顧禮節相沿未有載籍

而所用祝辭口耳相傳或字音漸淆轉異其

本叜

命王公大臣詳考確證勒為是編昭垂永久首列

諸奏議及彙記故事次則行禮儀注祝辭贊
辭器用數目圖式詳晰臚載每一卷成即繕
本呈
進復
親加釐改至精至詳俾祈報之義對越之誠永崇
萬禩第初纂專以
國書
國語成文乾隆四十二年復

詔依文譯義亦悉稟
睿裁而後成書與
大清通禮相輔而行彌昭美備矣乾隆四十六年七
月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

欽定滿洲祭神祭天典禮卷一

祭神祭天議

每日

坤寧宮朝祭夕祭每月祭天每歲春秋二季大祭四季獻神每月於

堂子亭式殿

尚錫神亭內掛獻淨紙春秋二季

堂子立杆大祭一切禮儀俱行之已久燦然美備無可置議
惟昔日司祝之人國語嫻熟遇有喜慶之事均能
應時編纂禱祝厥後司祝之清語不及前人復無
典冊記載惟口相授受於字句音韻之間不無差
異即如祭天之贊辭掛獻淨紙之禱辭掌儀司俱
載有冊檔是以無稍差遺所有司祝之祝禱辭章
若不及時擬定載在冊檔誠如
聖諭音韻字句漸至訛舛今謹將

内廷司祝之一切祭神背鐙禱祝贊祈等辭録出詳閱不惟字句多有差謬即左右兩翼承充
内廷司祝之贊辭亦彼此互異是以 臣等令五旗王公等將各家祭神辭章録送並令從前司祝家内將伊等舊存祝禱辭章悉行録呈彙寫一帙 臣等公同敬謹覆核訂悞補闕刪複去冗又各就所見粘簽恭呈
御覽伏候

欽定再恭查
坤寧宮每日祭神至祭馬神之時復於祭馬神室内
另祭所有祝禱之辭亦應更正臣等逐條繕寫恭
呈
御覽如蒙
皇上訓示謹遵繕成全部永遠奉行請自王以下宗室
覺羅以及奉祭覺羅
神之滿洲人等有情願抄録者俱准其抄録庶為臣僕者

仰沐
皇仁滿洲舊俗不致湮沒而永遠奉行矣謹此議
奏
獻鮮背鐙祭議
我滿洲之禮凡祭神祭天犧牲俱用整齊全備者
稍有殘缺即斥而不用是以祭祀之犧牲供獻
神位不稍留剩即膽與蹄甲亦取置碟内陳於旁案初我
滿洲在本處圍場既近所獲之獸可乗其鮮好背

鐙以祭迨入京師園場既遠或所獲之獸已越晝
夜或係多傷或已取去腑臟因其不全不敢祭獻
令臣等欽遵
上諭公同詳議如
盛京等處畋獵
皇上親射之獸既難送京祭獻請仍照從前不獻外現
在
大内凡新得鮮果鮮蔬既恭獻

神位而舊例曾以雛雞鮮魚等物背鐙以祭王等以及各

滿洲等亦仍有以雛雞鮮魚之類背鐙以祭者請

嗣後南苑等處附近畋獵

皇上親射麅鹿等獸內傷止一處尾蹄臟腑齊全者如

有

旨令背鐙以祭則所司恭賫交司俎人等敬謹修整祭

獻若傷多殘缺不全者仍請勿用至時新鮮物臣

等按其時令請每歲春季以雛雞各二夏季以子

鵞各一秋季以魚各一冬季以雉各二背鐙以祭
其應獻之雛雞子鵞交會計司令莊頭擇肥美者
交納魚雉交都虞司令網戶獵戶擇鮮整者交納
均以生者由掌儀司官員詳視交司俎官敬謹修
整於
神位前背鐙以祭等因議准施行
彚記滿洲祭祀故事
我

滿洲國自昔敬
天與
佛與神出於至誠故創基
盛京即恭建
堂子以祀
天又於
寢宮正殿恭設
神位以祀

佛

菩薩

神及諸

祀位嗣雖建立

壇

廟分祀

天

佛暨神而舊俗未敢或改與祭祀之禮並行至我

列聖定鼎中原遷都京師祭祀仍遵昔日之制由來久矣

而滿洲各姓亦均以祭神為至重雖各姓祭祀皆

隨土俗微有差異大端亦不甚相遠若

大內及王貝勒貝子公等均於

堂子內向南祭祀至若滿洲人等均於各家院內向南以

祭又有建立

神杆以祭者此皆祭

天也凡朝祭之

神皆係恭祀

佛

菩薩

關帝惟夕祭之

神則各姓徵有不同原其祭祀所由葢以各盡誠敬以溯本

源或受土地山川

神靈顯佑默相之恩而報祭之也

大内每歲春秋二季於

堂子內立杆祭祀復於

宮內報祭除齋戒並禁止屠宰日期外每日祭神每

月初二日祭天一次四季則有獻神之祭分府之

皇子輿

宮內居住之皇子如奉

旨在

坤寧宮祭神每月於

皇上祭神祭天後各按次序祭神一日祭天一日其未分

府在

紫禁城内居住之皇子每月各於所居之處祭神祭

天王貝勒貝子公等每歲春秋二季挨次在

堂子内立杆祭祀並各於本家報祭每月祭神祭天公侯

伯大臣官員以下至閒散滿洲或每月或每歲或

四季二季一季於本家内祭神先是每歲春秋二

季

大内立杆祭神過二三日後親王以下入八分公以

上各按班次由
坤寧宮內恭請朝祭夕祭
神位至於各家屆立杆祭祀之日恭請朝祭
神位在
堂子內祭畢仍請至家內夕間大祭於是挨次恭請
神位祭祀俱照此至於月終
大內司俎官司俎等恭請
神位進宮是時

坤寧宮每日祭祀朝則於供

佛金亭幔帳之前夕則於架幔神位前祭祀康熙五十七

年奉

聖祖仁皇帝

諭旨停止王等恭請

神位雍正元年

世宗憲皇帝

特命莊親王怡親王恭請

神位於其府內各祭一次凡滿洲各姓祭神或用女司祝
亦有用男司祝者自
大內以下閒散宗室覺羅以至伊爾根覺羅錫林覺
羅姓之滿洲人等俱用女司祝以祭從前
內廷主位及王等福晉皆有爲司祝者今
大內祭祀仍揀擇覺羅大臣官員之命婦爲司祝以
承祭祀凡
宮內居住皇子有

旨令在

坤寧宮祭神仍用覺羅司祝祭祀外若

紫禁城内居住之皇子祭神則於上三旗包衣佐領管領下之覺羅或異姓大臣官員閒散滿洲人等妻室内選擇為司祝令其承祭其已分府之皇子及王貝勒貝子公等俱於各該屬旗包衣佐領管領下之覺羅或異姓大臣官員閒散滿洲人等妻室内選擇為司祝令其承祭如屬下並無為司祝

之人或於各屬下包衣佐領管領下之滿洲婦人內選擇令其為司祝以祭或另請司祝以祭自公侯伯大臣官員以下以至閒散滿洲用女司祝祭祀者俱於本族中選擇以承祭祀如實不能得人即於家內倣照司祝祭神之例整理祭物焚香獻酒本家家長叩頭省牲供肉叩頭以祭其用男司祝祭祀之家各由本家請男司祝以祭自

大內以下閒散宗室覺羅以至伊爾根覺羅錫林覺

羅姓之滿洲人等祭祀均用猪

大內每日朝夕各用猪二祭天用猪一王以下入八分公以上立杆大祭日朝夕各用猪二至閒散宗室覺羅等常祭並報祭之日朝夕各用猪一祭天用猪一

大內春秋立杆祭神後祭馬神二日各用猪二王公等祭馬神一日各用猪一求福祭祀用鯉魚二其餘各姓滿洲內有惟求福者亦有惟祭天者祭神

祭天止用猪一或用羊一或用猪羊各一或用猪
數口羊數牽或用小猪鵞魚不等至於灌酒熟胙
供獻則大畧相同
大內則
主位或以初次所獲禽獸或以新得鵞魚之類背鐙
以祭其王等以及滿洲家亦有以鵞雞與魚並新
穫米穀等物背鐙以祭者除祭神祭天樹柳枝祭
求福以及祭馬神外滿洲人等又有因子女出痘

因避以猪餻祭天者謂之㾑祭以餻祭天者謂之
餻祭昏夜於室西山牆外以小猪祭天者謂之去
祟田苗正長因生蟊䘌過旱前往田間懸掛紙條
如務以細木夾之蒸餻與飯捧至田間以祭謂之
祭田苗神至於秋收後蒸餻捧至場院以祭者謂
之祭場院復有夜祭七星者謂之禳祭再滿洲人
等久居屯莊有欲祭神者於卧室内以繩貫於新
衣飾如神幔照平日祭神之禮以酒餻與猪祭之

是以

聖祖仁皇帝

暢春園

熱河駐蹕日久即在

暢春園

熱河張掛神幔設

佛亭神位以祭今

聖主法

祖懿行於乾隆八年駐蹕
盛京時亦曾懸掛神幔設
佛亭神位以祭焉至於祭天之禮滿洲人等於所至之地
皆可舉行但尋潔淨之木以為神杆或置祭斗或
縛草把購猪灑米以祭自王貝勒貝子公等以至
宗室覺羅滿洲各姓大臣官員閒散滿洲凡遇喜
慶之事各以財物獻神如有應禱祀之事亦以財
物獻神求福再大臣官員滿洲人等聘女先期取

將家財物獻於
神位以之獻神祭天而滿洲內亦有
神位前不設抽屜桌僅在神板上供獻香碟者凡祭祀行
禮時主祭之人皆免冠以致誠敬至於供糕之禮
大內每歲春秋二季立杆大祭則以打糕搓條餑餑
供獻正月以饊子供獻五月以椴葉餑餑供獻六
月以蘇葉餑餑供獻七月以新黍蒸淋漿糕供獻
八月以新稷蒸飯用木榔頭打熟作為餃子煠油

供獻餘月俱以灑餻供獻除淋漿餻搓條餑餑外俱用稷米王府亦如之至各姓滿洲人家有同此供獻者或有供獻豆麪餑餑者或以稷米蒸飯供獻者或以新麥煮飯供獻者復有以新穫收磨麪作餅甚薄謂之煎餅以供獻於

神位者至若江南各省駐防滿洲人等因其地不產稷米即以江米代之在京之滿洲人等或無莊頭者其釀酒灑餻打餻即以所領俸米內江米代稷米用

之其釀酒之法

大内春秋二季立杆大祭則於四十日前設缸蒸稷米飯和麴釀之謂之清酒每月常祭則三日前亦蒸稷米飯和麴釀之謂之醴酒王府亦如之若滿洲人等釀酒或以稷米或以江米又有滿洲人家或以粟米或以稷米或以蒼耳燒酒以祭者凡滿洲人等祭祀所用之酒與餻皆自釀造並不沽之於市是以

大内特立神廚每月祭祀釀醴酒製麵磨麪蒸米煮豆炒菽作搓條餑餑饊子蘇油俱於神廚造作其碓磨蒸籠鍋缸木槽椰斗簸籮桶擔篩籮簸箕之類皆專設一分以上器皿他處不准使用王府及勲舊滿洲人家均各專設一分若單姓寒門並無另室之家於祭期之前整理祭品後洗滌鍋缸封閉以備祭祀之用是以舊俗當此時或比鄰或戚脊以整理祭品之家已封閉鍋竈各備飯殽送往

至祭神祭天之期凡送飯之人俱邀請共食祭肉
再從前在本處祭祀時不得上好淨紙是以各家
或以夏布或以麻苧擣至熟爛入水浸泡拌以糠
粃掛於簾幔以造紙焉至於滿洲人等自昔遵行
祭祀諱忌規條凡
神位必供於正室背鐙祭祀之肉例得出門其朝祭之肉
除皮骨外一概不准出戶凡食祭肉雖奴僕經家
長使役亦不得口含嚼咀以踰戶閾必下咽方准

出祭室之門亦有人家祭肉俱准出門者又有人家即背鐙祭肉亦不准出門者其祭祀用豬之滿洲人家如遇墓祭喪祭皆不用豬是以

世祖章皇帝

特命於

陵寢祭獻所用之生牛羊豬内將豬易以牛一羊二凡滿洲豢養牲畜人家不令豬入祭室院内倘有走入者即省其豬以祭之省者避宰割之辭豬死則謂

之氣息凡祭祀背鐙所用之猪皆謂之犧牲祭祀時焚掛獻之紙錢曰化之猪燎猪之頭蹄削去其毛則不曰刮之而曰燖之若已整理祭品又已釀酒則不入有服之家倘遇不得已之事必須往者已汚其目則不即入祭室必俟新更月建後始入焉或易其衣冠沐浴過三日後亦可入滿洲人等如本家遇有孝服者必請出

神位暫安於潔淨之室若族中孝服則在大門外釋去孝

衣始入院内如無另室之家則淨面洗目焚草越
火而過之始入供
神位之板或以紅綢方幅或以紅氈或以紅紙掩蔽之祭
神之室及院不准持鞭以入祭室之内不准露置
財帛不准妄行垂淚不綴纓緯者不准其入不責
處人不語傷心事不言忌諱惡語務擇嘉祥吉慶
事言之
聖祖仁皇帝屢降

諭旨於故老所謂諱忌之事

訓戒嚴切仰惟

聖祖仁皇帝家訓所載故舊滿洲人等諱忌一事皆與古

昔載籍相符今夫同一諱忌之事家有尊長者子

孫則為尊長諱忌之若子孫衆多之家尊長亦為

子孫諱忌之此皆恤下敬上之意爾等當知而奉

行之也

坤寧宮元旦行禮儀注

正月初一日三更司香於
坤寧宮朝祭夕祭
神位前俱點香
皇帝
皇后行禮司香鋪氊如遇
皇帝率王貝勒貝子等於
坤寧宮朝祭夕祭
神位前行禮司香照常點香鋪

皇帝行禮之禮

堂子亭式殿元旦行禮儀注

每歲正月初一日

皇帝恭詣

堂子行禮武備院卿於甬路中間鋪拜褥

皇帝至

亭式殿前向上立鴻臚寺鳴贊贊行禮

皇帝三跪九叩行禮畢還宮預派内務府總管一員於

堂子亭式殿內高案下所立杉木柱上掛淨紙錢二十七張自是諸王護衛等挨次各掛淨紙錢二十七張

司俎官點香

堂子亭式殿祭祀儀注

正月初三日每月初一日於

堂子亭式殿祭祀是日司俎官一員司俎一人於

亭式殿內高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張案上供時食一盤醴酒一琖又於所設小桌上供椀二

一盛酒一空設司香點香奏三絃琵琶之内監二人於
亭式殿外甬路上西面向東鳴拍板掛掌之看守
堂子人東面向西俱坐司祝進跪司香舉臺琖授司祝司
祝接受臺琖獻酒六次司俎官一員於
亭式殿外階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板
掛掌司俎每一獻將所獻之酒注於空椀内復自
盛醴酒椀内挹新酒注於二琖中獻之每一獻司

俎官贊歌鄂囉羅看守
堂子人歌鄂囉羅六次獻畢以臺琖授於司香司祝一叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板暫止司香舉神刀授司祝司祝接受神刀進司俎官贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎官贊歌鄂囉羅衆歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌祝禱一次擎神刀禱祝時則歌鄂囉羅誦神歌祝禱三次如前儀如是九

次畢司祝一叩頭興復禱祝三次以神刀授於司香司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板皆止司祝跪祝一叩頭興合掌致敬退所供酒食分給看守

堂子之人

正月初三日每月初一日

堂子亭式殿祭祀祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔

於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

尚錫神亭祭祀儀注

每月初一日於堂子内東南隅尚錫神亭祭祀獻時食一盤醴酒一琖於高案上司俎點香司俎滿洲掛淨紙於高案下所立杉木柱上自

是諸王護衛等挨次掛淨紙滿洲管領一名掛齋戒數珠免冠脫褂解帶入跪祝叩頭叩頭畢岀司俎入以供獻之酒注於桌前地上所設大椀内撤所供時食分給管領

每月初一日祭

尚錫神亭管領祝辭

上天之子尚錫之神月已更矣建始維新某年生小子為某人祭則呼某人本生年敬備粢盛兮潔楮並陳惠我

某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）夙以嘉祥兮昇以康

寧

恭請

神位供於堂子儀注

每歲十二月二十六日恭請

神位供於

堂子是日届時衣金黄緞衣内監十六人舁二黄緞

神輿進

內左門

近光左門

景和門預備於

坤寧宮門外衣黄緞衣司俎滿洲二人恭請朝祭

神位夕祭

神位各安奉輿內衣金黄緞衣內監十六人舁二輿由

宮殿正門出前引仗四對并角鐙二對亦用衣金黄

緞衣內監執之司俎官二員司俎二人司俎滿洲

二人由
宮内前引至
乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員扈行出
東長安門至
堂子於
饗殿内並輿奉安朝祭
神位於東夕祭
神位於西輿前各設大低桌一桌上各供香碟一看守

堂子人員每日朝夕點香二次

恭請

神位入宮儀注

每歲正月初二日自

堂子恭請

神位入

宮是日屆時衣金黃緞衣内監十六人入

饗殿内恭舁二黄緞

神輿前引仗四對羊角鐙二對俱用衣金黃緞衣内監執
之侍衛十員前導掌儀司官一員在後扈行仍入
東長安門由
宫殿正門至
乾清門止司俎官二員司俎二人司俎滿洲二人前
導進
乾清門至
坤寧宫門外衣黃緞衣司俎滿洲二人由輿内恭請

神位至

坤寧宮各安奉於原

位

坤寧宮月祭儀注

正月初三日每月初一日

坤寧宮祭朝祭

神預將鑲紅片金黄緞神幔用黄棉線繩穿繫其上懸掛

西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙

二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端舁供
佛之髹金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上懸
菩薩像又次懸
關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二
桌上供香碟三醴酒三琖時果九碟方切灑餻分
為十盤以九盤供於桌上一供桌下北首七月供
淋漿餻亦如之炕沿下供醴酒一罇罇前鋪黃花
紅氊設獻酒長低桌上列黃磁大椀二一盛醴酒

一空設司俎太監等預於中間屋内鍋前地上設

油厚高麗紙二張進包錫紅漆大桌二西向分為

二行各置於油高麗紙上屆時司香點香司俎太

監司俎等進豬二於

坤寧宫門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太

監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵

琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三

絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌

司祝進於獻酒桌前跪司香舉臺琖授司祝司祝接受獻酒六次每一獻將所獻之酒注於空椀内復自盛醴酒椀内挹新酒注於二琖中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅六次獻畢司祝以臺琖授於司香一叩頭興合掌致敬三絃琵琶拍板暫止司香及司香婦人撤盛酒之二椀並獻酒之桌設司祝叩頭小低桌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩

頭與司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦

神歌一次擎神刀禱祝特司俎等復歌鄂囉羅誦

神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興

又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍

板人等起立避於旁

皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低桌於北首

皇帝進於朝祭

神位前正中向上立司祝先跪

皇帝跪司祝祝畢

皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同

皇后行禮

皇帝在南

皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦人

太監等在內如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤

佛
菩薩前供酒二琖闔供
佛小亭門撤
菩薩像恭貯於黃漆木筩司俎太監等恭舁供
佛小亭並所供二香碟移奉於
坤寧宮西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後復
移神幔稍南位
關帝神像於正中所供之酒並香碟皆移正中酒罇以淨

祓幂之奏三絃琵琶鳴拍板人等進坐於原處司
香婦人斂氊三折之鋪於近炕沿處司香舉臺琖
授於司祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首
西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及
司俎首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌
司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向西南舉臺琖
獻酒一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱
以二琖酒合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌

酒於豬耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍

板暫止司俎滿洲執豬尾移轉豬首向東司俎太

監等進前舁豬暫順放於包錫大桌上司香舉臺

琖授司祝司祝接受臺琖舁第二豬入門獻酒灌

酒如前儀以包錫大桌上二豬俱令首西向橫放

省之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血

司香婦人撤去氈進紅漆長高桌設於西炕前以

接血木槽盆列高桌上撤去所供餻酒與果豬氣

息後司俎等轉豬首順桌向南直放去其皮按節解開煑於大鍋内其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煑於大鍋内以臟腑置於錫裏木槽盆舁出另内室整理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煑鍋内司俎太監等置皮於盛皮木槽盆内撤去包錫大桌二及油厚高麗紙仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟内置於炕上所設之大低桌北首

邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以二猪之肉分置二銀裏木槽盆内前後腿分設四角胸膛向前尾椿向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臁貼連油整置於鼻柱上供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黄花紅氊一司香舉醴酒椀一司香舉空椀齊進拱立又一司香舉臺琖授司祝司祝進跪獻酒三次是獻也凡獻酒

換琖注酒及司俎太監等奏三絃琵琶司俎等鳴拍板司俎滿洲捎掌歌鄂囉羅三次俱如前儀三獻畢以臺琖授於司香叩頭興合掌致敬

皇帝

皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不令出戶盛於盤內於長桌前按次陳列或

皇帝率

皇后受胙或率王大臣等食肉之處請

旨遵行如遇

皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進内食之食畢

司俎太監等撤出皮骨皮油送交膳房其骨膽蹄

甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將神幔收

捲其所掛紙錢存俟月終貯高麗紙囊内除夕送

赴

堂子與

堂子内所掛淨紙及神杆同化之所有

闗帝神像恭貯於紅漆木筒其供

佛小亭恭貯

菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭座

上

菩薩像

闗帝神像二筒安奉於西山牆繪花紅漆抽屜桌上供香

碟三於桌之東邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黄色皮

條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西恭

請

穆哩罕神自西按序安奉架上

畫像神安奉於神幔正中設

蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二香

碟五醴酒五琖時果九碟以灑餻如前分為十盤

其九盤供於桌上一供桌下西邊炕沿下供醴酒

一罇未進猪之前恭請

佛
菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪油
紙設桌俱如朝祭儀屆時進豬置於常放之處司
香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黑漆杌置
神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束
腰鈴執手鼓進於
神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴
拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊

鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋蹭步

祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復

盤旋蹭步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以

和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板

三鳴以和之二次向後向前盤旋蹭步祝禱惟擊

鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板

三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次

誦神歌以禱擊鼓四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人
釋閃緞裙腰鈴司香婦人鋪黄花紅氈
皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於西
首
皇帝進於夕祭
神位前正中向上立司祝先跪祝畢

皇帝行禮如朝祭儀如同
皇后行禮
皇帝在東
皇后在西行禮如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢酒罇以淨袱冪之司香
婦人斂氈三折之鋪於近炕沿處置醴酒一椀空
琖一於炕沿上司俎太監等舁猪入門置炕沿下

首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向東北從盛酒椀內挹酒注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌酒於猪耳內以琖置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從酒椀内挹酒注於琖中舁第二猪入門仍如前儀獻酒禱祝灌酒畢一叩頭興退置猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省

之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦人撤去氊進紅漆長高桌設於北炕前以接血木槽盆列長高桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤其餘餻酒與果亦俱撤去猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮節解灌血腸煑肉以及撤出包錫大桌油紙等件俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈內化之俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二大低桌之上以二

猪之肉分置二銀裏木槽盆内如朝祭儀供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黄花紅氊司祝進
跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐
之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上
神鈴置於桌之東撤出香碟内火並鐙掩竈内火
展背鐙青綢幕蔽之衆俱退出闔户擊鼓太監以
鼓移幕前近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神
鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴

以和之次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝搖腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢鼓擊三點拍板一鳴而止捲起背鐙神幕開戶移入鐙火撤祭肉送交膳房恭請

佛

菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原處

收捲神幔撤夕祭

神畫像並

蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣内安奉於北牆繪花黒漆抽屜

桌上供香碟五於桌之南邊如爲

皇子祭祀

皇子叩頭則司祝禱祝

皇子叩頭如

皇子不叩頭則司祝禱祝叩頭

皇子未分府前居住別室即於所住之正室内恭

設

神位朝祭則懸幔供奉

佛亭夕祭則繫幔於架供奉神座以祭之朝祭未進猪之

前請出二香碟供於祭室外之西山牆廊下亭内

撤出皮骨後仍請入供於安奉朝祭

神位之紅漆抽屜桌上夕祭除不請出香碟外餘俱如

坤寧宮祭儀凡諸王貝勒貝子公等以及宗室覺羅

並伊爾根覺羅錫林覺羅姓之滿洲等俱如此儀

祭之

正月初三日每月初一日

坤寧宮朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝

君某年生小子某年年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬

祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灑酒於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮既我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾

琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子

為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮

年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺

我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某

年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者

豐於首而仔於肩衛於後而護於前界以嘉祥兮

齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而

身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌酒於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿童京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年敬獻粢盛嘉悅以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿童京納丹

威瑚哩恩都蒙鄂樂喀忒諾延某年生小子某某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑坐以俟納爾

琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鐘依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮來格納爾琿涖於神鈴兮來歆納爾琿

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特亨某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其

固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙寬潔粢盛兮以恭延古伊雙寬肅將迎兮盡敬古伊雙寬祕以祀兮申虔古伊雙寬秉羽葆兮陟于位古伊雙寬應鈴響兮降於壇古伊雙寬

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生
小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於
首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其
兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身
其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

祭神翌日祭天儀注

祭神翌日祭天預期如前儀恭請

菩薩像供於

坤寧宮西楹大亭司俎太監等於

神杆東北鋪油厚高麗紙設包錫紅漆大案一西向

卸下

神杆以杆端向東斜仰於倚柱上杆首拄於地撤舊

夾淨紙舊穿頸骨置銅海内化之

神杆石前向上設紅漆高案一供銀碟三中碟盛所

灑米旁二碟空設置淨紙一張於案上離

神杆石稍遠西北方設紅漆架一架上覆以紅氊架
南設花木方盤桌一紅漆方盤二俱向後挨次而
設盤内置案板數枚移紅銅鍋並銅海設於木盤
之北竈門東向屆時司俎太監等進猪置於
神杆石之東旁稍後首南向
皇帝親詣行禮司香婦人於
坤寧宫門内近檻處鋪
皇帝行禮黄花紅氊

皇帝進門對

神杆向上跪司俎滿洲進向前立捧米碟灑米一次

禱祝祭天畢又灑米二次退

皇帝行禮興退如同

皇后行禮

皇帝居中

皇后在西行禮司俎等俱退出於外太監等舁祝禱祭

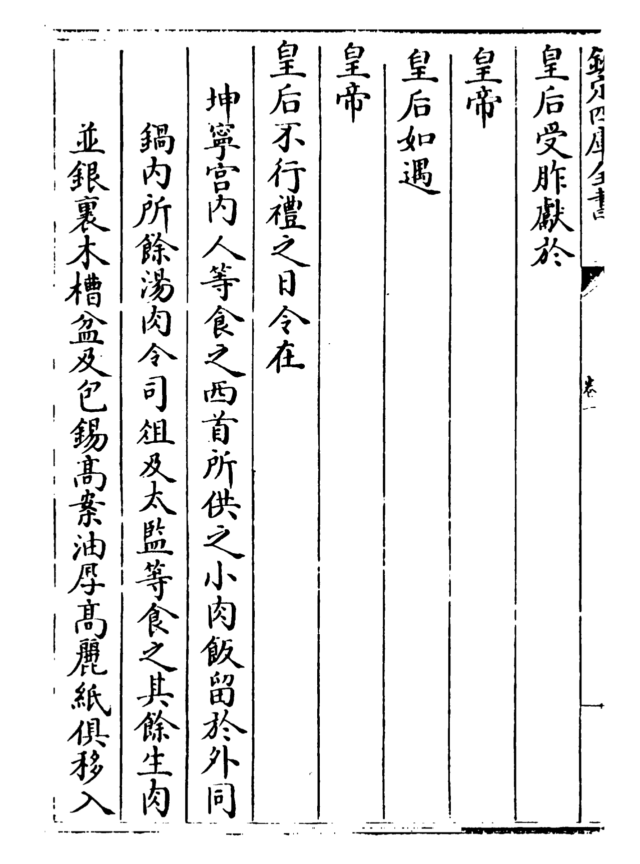
天之司俎滿洲背立如遇

皇帝
皇后不親詣行禮日司祝捧
皇帝御衣叩頭畢司俎太監等轉猪首向西置於包錫
大案上省之司俎太監二舉銀裏木槽盆接血列
於高案上猪氣息後轉猪首向南順放司俎等即
於院内去猪皮先以頸骨連精肉取下並擇取餘
肉煑於紅銅鍋内餘俱按節解開擺列於銀裏木
槽盆内置首於前以皮蒙蓋其上南向順放於包

錫大桌上腸臟修整後亦貯於木槽盆內以盛血木槽盆横放於盛肉木槽盆之前肉熟時司俎等向東列坐於木盤後以熟肉細切為絲先取精肉頸骨供於高桌西邊所設銀碟内膽貯於東邊所設銀碟内細絲小肉成後盛小肉絲二椀各置筯一雙稗米飯二椀各置匙一枚從東向西飯肉相間以供

皇帝親詣行禮司俎滿洲仍如前儀捧米碟灑米一次

禱祝祭天畢又灑米二次退叩頭畢司俎官司俎
等以頸骨穿於
神杆之端精肉及膽並所灑米俱貯於
神杆斗内立起
神杆淨紙夾於
神杆與倚柱之間東首所供之小肉飯撤入
坤寧宮内
皇帝

皇后受胙獻於
皇帝
皇后如遇
皇帝
皇后不行禮之日令在
坤寧宮內人等食之西首所供之小肉飯留於外同
鍋內所餘湯肉令司俎及太監等食之其餘生肉
並銀裹木槽盆及包錫高桌油厚高麗紙俱移入

坤寧宮內如祭神儀取頭蹄燎燖腸內灌血煮於大
鍋內大肉熟後盛於盤內置原處亦不許出戶令
大臣侍衛等進內食之食畢司俎太監撤出油紙
高案及皮與骨皮油送交膳房骨則司俎官送潔
淨處監視化而投之於河恭請
佛
菩薩像至西楹安奉於原位鍋海置於原處神架方盤等
物各收於原處如遇雨雪司俎及司俎太監等張

大油紙繖遮於祭天梟鍋之上如為

皇子祭天

皇子叩頭如

皇子不叩頭司祝捧

皇子衣服叩頭

祭神翌日祭天贊辭

安哲上天監臨我覺羅某年生小子為某人祭天則呼某人本生年蠲精誠以薦芻兮執豕孔碩獻於昊蒼兮一以

嘗兮二以將兮俾我其年生小子年其增而歲其長兮根其固而身其康兮綏以安吉兮恵以嘉祥兮

欽定滿洲祭神祭天典禮卷一

欽定四庫全書

史部

欽定滿洲祭神祭天典禮卷二

詳校官編修臣温汝适

編修臣程嘉謨覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣甄松年

謄録監生臣許溶

欽定滿洲祭神祭天典禮卷二

坤寧宮常祭儀注

每日

坤寧宮祭朝祭

神預將鑲紅片金黃緞神幔用黃棉線繩穿繫其上懸掛

西山牆所釘之雕龍頭髹金紅漆三角架以淨紙

二張各四折鏤錢四掛於神幔兩端鼻供

佛之鬃金小亭連座奉安於南首啟亭門次於神幔上懸

菩薩像又次懸

關帝神像均於大炕上東向供奉炕上設紅漆大低桌二

桌上供香碟三淨水三琖方切灑餻分為十盤以

九盤供於桌上一供桌下北首炕沿前鋪黃花紅

氊設司祝叩頭小低桌司俎太監等預於中間屋

内鍋前地上設油厚高麗紙二張進包錫紅漆大

桌二西向分為二行各置於油高麗紙上屆時司

香點香司俎太監司俎等進豬二於

坤寧宮門外之右首皆北向奏三絃琵琶之司俎太監二司俎官司俎八首領太監二以次進三絃琵琶在前次十人分二層排列均向上盤膝坐奏三絃琵琶鳴拍板其後司俎滿洲等屈一膝跪拊掌司香舉神刀授司祝司祝執神刀進司俎等復奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩頭興司俎等歌鄂囉羅司祝擎神刀禱祝三次誦神歌一次擎神

刀禱祝時司俎等復歌鄂囉羅誦神歌三次如前儀如是九次畢司祝跪一叩頭興又禱祝三次以神刀授於司香奏三絃琵琶鳴拍板人等起立避於旁

皇帝親詣行禮司香移司祝叩頭小低鼻於北首

皇帝進於朝祭

神位前正中向上立司祝先跪

皇帝跪司祝祝畢

皇帝行禮興退司祝叩頭興合掌致敬如同
皇后行禮
皇帝在南
皇后在北行禮司俎官司俎等俱出外惟留司俎婦人
太監等在內如遇
皇帝
皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香撤
佛

菩薩前供淨水二琖閣供

佛小亭門撤

菩薩像恭貯於黄漆木筒司俎太監等恭舁供

佛小亭並所供二香碟移奉於

坤寧宫西楹大亭香碟供於前小亭座移置於後復

移神幔稍南位

關帝神像於正中所供淨水並香碟皆移正中奏三絃琵

琶鳴拍板人等進坐於原處司香婦人斂氊三折

之鋪於近炕沿處司香舉臺琖授於司祝司俎太監等舁一猪入門置炕沿下首西向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司俎官及司俎首領太監內監等奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝跪於炕沿下三折紅氊上斜向西南舉臺琖獻淨水一次司俎等照前歌鄂囉羅獻畢司祝致禱以二琖淨水合注一琖中司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳內以臺琖授司香一叩頭三絃琵琶拍板暫止司

俎滿洲執猪尾移轉猪首向東司俎太監等進前
舁猪暫順放於包錫大桌上司香舉臺琖授司祝
司祝接受臺琖舁第二猪入門獻淨水灌淨水如
前儀以包錫大桌上二猪俱令首西向横放省之
每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香
婦人撤去氊進紅漆長高桌設於西炕前以接血
木槽盆列高桌上撤去所供餻猪氣息後司俎等
轉猪首順桌向南直放去其皮按節解開煮於大

鍋內其頭蹄及尾俱不去皮惟燎毛燖淨亦煮於大鍋內以臟腑置於錫裏木槽盆舁出另室內整理潔淨舁進以盛血木槽盆就地安置司俎滿洲一人進於高桌前屈一膝跪灌血於腸亦煑鍋內司俎太監等置皮於盛皮木槽盆內撤去包錫大桌二及油厚高麗紙仍以膽與蹄甲貯紅漆小木碟內置於炕上所設之大低桌北首邊上俟肉熟時細切胙肉一椀設筯一雙供於大低桌正中以

二猪之肉分置二銀裹木槽盆内前後腿分設四角胸膛向前尾樁向後肋列兩旁合湊畢置猪首於上復以臁貼連油盤置於鼻柱上供於

神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黄花紅氊設司祝叩頭小低桌一司香舉淨水椀一司香舉空椀齊進拱立司祝進跪又一司香舉臺琖授司祝司祝接受獻淨水三次是獻也凡奏三絃琵琶之司俎太監鳴拍板之司俎官首領太監司俎以及拊掌

之司俎滿洲等進前列坐如前儀司祝每一獻將
所獻之淨水注於空椀內復自盛淨水椀內挹新
淨水注於二琖中以獻每一獻司俎等歌鄂囉羅
三獻畢司祝以臺琖授於司香一叩頭興合掌致
敬三絃琵琶拍板止衆俱起立退司祝跪祝之
皇帝
皇后親詣行禮如前儀神肉前叩頭畢撤下祭肉不令
出户盛於盤內於長桌前按次陳列或

皇帝率

皇后受胙或率王大臣等食肉之處請

旨遵行如遇

皇帝不受胙之日令值班大臣侍衛等進内食之食畢

司俎太監等撤去皮骨皮油送交膳房其骨膽蹄

甲司俎官送潔淨處化而投之於河隨將神幔收

捲其所掛紙錢存俟月終貯高麗紙囊内除夕送

赴

堂子與

上

堂子內所掛淨紙及神杆同化之所有

關帝神像恭貯於紅漆木筒其供

佛小亭恭貯

菩薩像木筒及二香碟仍移奉西楹以小亭安奉於亭座

菩薩像

關帝神像二筒安奉於西山牆繪花紅漆抽屜桌上供香

碟三於桌之東邊其夕祭

神儀預將鑲紅片金青緞神幔繫於黑漆架上用黃色皮

條穿大小鈴七枚繫樺木桿梢懸於架梁之西恭

請

穆哩罕神自西按序安奉架上

畫像神安奉於神幔正中設

蒙古神座於左皆於北炕南向炕上設紅漆大低桌二桌

上供香碟五淨水五琖以灑餻如前分為十盤其

九盤供於桌上一供桌下西邊未進猪之前恭請

佛

菩薩像並二香碟供於西楹大亭預令司俎太監等鋪油

紙設桌俱如朝祭儀屆時進猪置於常放之處司

香點香司香婦人以司祝祝禱時所坐黒漆杌置

神位前司俎太監以鼓連架近杌安置司祝繫閃緞裙束

腰鈴執手鼓進於

神位前司俎太監二人進西向立一太監擊鼓一太監鳴

拍板司祝先向

神位坐於杌上擊手鼓誦請神歌祈請擊鼓太監一手擊鼓一點以和手鼓司祝拱立初次向後盤旋蹡步祝禱擊鼓太監雙手擊鼓三點以和手鼓司祝復盤旋蹡步前進祝禱擊鼓太監雙手擊鼓五點以和手鼓司祝拱立初次誦請神歌擊鼓五點拍板三鳴以和之二次向後向前盤旋蹡步祝禱惟擊鼓七點司祝拱立誦神歌以禱仍擊鼓五點拍板

三鳴三次祝禱亦惟擊鼓十一點司祝拱立三次
誦神歌以禱擊鼓四點末以雙槌交擊一次拍板
仍三鳴以和之三次誦神歌禱畢司祝祝禱時惟
擊鼓四點三鼓而止退司祝以手鼓授司香婦人
釋閃緞裙腰鈴司香婦人鋪黃花紅氊
皇帝親詣行禮司香婦人移置司祝叩頭小低桌於西
首
皇帝進於夕祭

神位前正中向上立司祝先跪祝畢

皇帝行禮如朝祭儀如同

皇后行禮

皇帝在東

皇后在西行禮如遇

皇帝

皇后不行禮之日司祝叩頭畢司香婦人斂氈三折之

鋪於近炕沿處置淨水一椀空琖一於炕沿上司

俎太監等舁猪入門置炕沿下首北向司俎滿洲一人屈一膝跪按其猪司祝跪於炕沿下三折紅鏜上斜向東北從盛淨水椀内挹淨水注於琖中舉捧禱祝司俎滿洲執猪耳司祝灌淨水於猪耳内以琖置炕沿一叩頭司俎滿洲執猪尾移轉猪首向南司俎太監等進前舁猪暫順放於包錫大桌上司祝跪從淨水椀内挹淨水注於琖中舁第二猪入門如前儀禱祝灌淨水畢一叩頭興退置

猪於包錫大桌上二猪俱令首西向省之每桌前令司俎婦人二舉銀裏木槽盆接血司香婦人撤去鏇進紅漆長髙桌設於北炕前以接血銀裏木槽盆列長髙桌上撤去大低桌上所供之餻惟留一盤猪氣息後司俎等轉猪首順桌向南直放其去皮節解灌血腸煑肉一及撤去包錫大桌油紙等件俱如朝祭儀惟膽與蹄甲於竈内化之俟肉熟時細切胙肉五椀每椀設筯一雙供於炕上二

大低桌之上以二猪之肉分置二銀裏木槽盆內
如朝祭儀供於
神位前長高桌司香點香司香婦人鋪黃花紅氊司祝進
跪祝叩頭合掌致敬司香婦人收氊以司祝所坐
之杌置夕祭常放處又設小桌小腰鈴列於桌上
神鈴置於桌之東撤出香碟內火並鐙掩竈內火
展背鐙青綢幔蔽之衆俱退出闔户擊鼓太監以
鼓移幔前近處司祝坐於杌上初次誦神歌向神

鈴祈請時擊鼓四點又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之次司祝執鈴桿振鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和之司祝置神鈴初次誦神歌向腰鈴祈請鼓擊四次又雙槌交擊一次拍板三鳴以和之司祝揺腰鈴誦神歌以禱鼓擊五點拍板三鳴以和腰鈴之聲禱畢擊鼓三點拍板一鳴而止捲起背鐙神幔開户移入鐙火撤祭肉送交膳房恭請

佛

菩薩像並二香碟仍安奉西楹原位二香碟亦供於原處

收捲神幔撤夕祭

神畫像並

蒙古神

穆哩罕神俱恭貯紅漆匣內安奉於北牆繪花黑漆抽屜

桌上供香碟五於桌之南邊

每日

坤寧宫朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

朝祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年敬獻粢盛嘉悅以享兮

朝祭供肉祝辭

上天之子三軍之帥關聖帝君某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年令敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭坐於杌上誦神歌祈請辭

自天而降阿琿年錫之神與日分精年錫之神年錫惟靈安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮

佑我永我年而壽我兮

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初某年生小子某年生小子

為某人祭則呼某人本生年

今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮神兮貺我

神兮佑我永我年而壽我兮

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固僧固恩都哩某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

末次誦神歌禱辭

拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者

豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮
齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固
而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我
兮

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納
丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹
威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子為某人祭則呼某人本生年令敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭灌淨水於猪耳禱辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年

生小子為某人祭則呼某人本生年敬獻粢盛嘉悦以享兮

夕祭供肉祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神

兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

背鐙祭初次向神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩户牖以迓神兮納爾琿息甑竈以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑座以俟納爾琿秘以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿藹然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾琿感於神鈴兮来格納爾琿涖於神鈴兮来歆納爾琿

二次摇神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠嚕珠克特亨某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

三次向腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬列几筵兮以敬迓古伊雙

寛潔粢盛兮以恭延古伊雙寛肅將迎兮盡敬古伊雙寛秘以祀兮申虔古伊雙寛秉羽葆兮陟於位古伊雙寛應鈴響兮降於壇古伊雙寛

四次摇腰鈴誦神歌禱辭

籲者惟神迓者斐孫犧牲既陳奔走臣隣某年生小生某年生小子為某人祭則呼某人本生年今敬祝者豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身

其康兮神兮眖我神兮佑我永我年而壽我兮

每歲春夏秋冬四季獻神儀注

每歲四季獻

神是日先照常祭儀懸掛朝祭夕祭

神幔朝祭夕祭

神位俱照常安奉朝祭夕祭香碟內點香

上駟院以白馬二侍衛牽之慶豐司以牛二廄長牽

之金二鋌銀二鋌廣儲司銀庫官員舉之蟒緞龍

緞片金倭緞閃緞以及各色緞十毛青三梭布四
十疋於紅漆低桌上緞疋庫庫使舁之掌儀司官
員司俎官前引内務府總管暨
上駟院大臣帶領由
乾清右門入自
乾清宫西楹經
交泰殿至
坤寧宫門外陳馬於西陳牛於東首俱向上司俎太

監等恭捧金鋌銀鋌並舁緞布桌入
坤寧宮司香接受於朝祭
神位前就地安設緞布之桌置金銀其上鋪黃花紅氊司
祝進跪祝叩頭畢司香等舁桌於夕祭
神位前就地安設移鋪紅氊司祝進跪祝叩頭畢將所獻
之金銀緞布收貯於供朝祭
神位之繪花紅漆抽屜桌內大臣侍衛官員以牛馬出越
三日後總管太監以金銀緞布出留銀之外金緞

布馬牛俱交會計司除不售於同姓滿洲外估價以售所得價銀購猪以祭

皇帝親詣行禮如常祭儀或適遇祭神之日俟食肉畢皮骨撤出恭請

佛

菩薩安奉後始行祭獻

每歲春夏秋冬四季獻神朝祭

神前祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝

君某年生小子某年生小子（為某人祭則呼某人本生年）今敬

祝者謹以黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各

色緞布良馬健牛獻於神靈豐於首而仔於肩衛

於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮

年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺

我神兮佑我永我年而壽我兮

夕祭

神前祝辭

上天之子年錫之神安春阿雅喇穆哩穆哩哈納丹岱琿納爾琿軒初恩都哩僧固拜滿章京納丹威瑚哩恩都蒙鄂樂喀屯諾延某年生小子某年生小子為某人祭則呼某人本生年令敬祝者謹以黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞布良馬健牛獻於神靈豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮

根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年

而壽我兮

浴

佛儀注

四月初八日

佛誕祭祀是日先於

堂子內

饗殿中間懸掛神幔屆時衣金黃緞衣內監八人舁黃緞

神輿進

内左門

近光左門

景和門預備於

坤寧宮門外衣黄緞衣司俎滿洲二人恭請

佛亭並貯

菩薩像木筒貯

關帝神像木筒安奉輿内衣金黄緞衣内監八人舁行由

宮殿正門出前引仗二對羊角鐙二對亦用衣盔黃緞衣内監執之司俎官二員司俎二人司俎滿洲二人由
宮内前引至
乾清門外侍衛十員前導掌儀司官一員司俎首領太監一員内監八人扈行應供之椴葉餑餑醴酒罇紅蜜棉花俱置於架上及食盒之内領催蘇拉隨後舁送至

堂子時衣黃緞衣司俎滿洲等恭請
神位供
佛亭於西首之座次於神幔上懸
菩薩像又次懸
關帝神像供奉畢妝諸王呈送所供之餑餑酒蜜棉花謹
將
大内備去之紅蜜及諸王呈送之蜜各取少許貯於
黃磁浴池内以淨水攪勻司香啟亭門司祝請

佛於黃磁浴池内浴畢復以新棉墊座仍安奉原位又將
諸王呈送之搬葉餑餑俱供於二大黃漆低桌之
上
大内之九盤餑餑供於上面醴酒三琖香碟三仍供
原處司香點香炕沿下小桌上設大黃磁椀二盛
大内備去之酒及諸王呈送之酒其
亭式殿内以搬葉餑餑及諸王呈送之餑餑貯於銀盤供
之呈送之酒貯於低桌上所設二大藍花磁椀内

供之仍先於高案下所立杉木柱上掛紙錢二十七張諸王遣來之人俱掛紙錢

大内之奏三絃琵琶太監二人在

饗殿外丹陛之西首諸王之護衛官員在丹陛兩旁對坐鳴拍板拊掌衣朝服之二司祝進跪司香二人舉臺琖二分授於二司祝二司祝接受臺琖同獻酒九次司俎官一員於

饗殿階下東首立贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌

二司祝每一獻將所獻之酒注於兩旁所設紅花磁缸內復自盛醴酒椀內挹新酒各注於二琖中獻之每一獻司俎官贊歌鄂囉羅則歌鄂囉羅九次獻畢二司祝以臺琖授於司香等同叩頭興合掌致敬司俎官贊停拍板其三絃琵琶拍板暫止

二司祝進

亭式殿內跪司香等舉授臺琖二司祝同獻酒九次奏三絃琵琶鳴拍板拊掌歌鄂囉羅均如

饗殿獻酒儀獻畢以臺琖授於司香等一叩頭興合掌致

敬一司祝預備於

亭式殿内一司祝進

饗殿正中立司香舉授神刀司祝接受神刀前進司俎官

贊鳴拍板即奏三絃琵琶鳴拍板拊掌司祝一叩

頭興司俎官贊歌鄂囉羅即歌鄂囉羅司祝擎神

刀禱祝三次誦神歌一次擎神刀禱祝時則歌鄂

囉羅如是誦神歌三次禱祝九次畢仍奏三絃琵

琵鳴拍板拊掌司祝進

亭式殿內一叩頭興誦神歌擎神刀禱祝以及歌鄂囉羅

俱如祭

饗殿儀禱祝畢復進

饗殿內一叩頭興又禱祝三次司俎官贊歌鄂囉羅則歌

鄂囉羅一次禱祝畢授神刀於司香司俎官贊停

拍板其三絃琵琶拍板皆止興退司祝復跪祝叩

頭興合掌致敬退其

亭式殿内預備之司祝亦跪祝叩頭興合掌致敬退司祝

闔

佛亭門撤

菩薩像

關帝神像恭貯於木筒内仍用衣黃緞衣司俎滿洲等恭

請安奉輿内鐙仗排列前恭請入

宫所供酒與餑餑分給隨去之侍衛官員司俎等

四月初八日浴

佛於

堂子饗殿内祝辭

上天之子佛及菩薩大君先師三軍之帥關聖帝君某年生小子等為某人祭則呼某人本生年今敬祝者遇佛誕辰偕我諸王敬獻於神祈鑒敬獻之心俾我小子豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黄兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽

我兮

堂子亭式殿內祝辭

上天之子紐歡台吉武篤本貝子某年生小子等為某人祭則呼某人本生年兮敬祝者遇佛誕辰偕我諸王敬獻於神祈鑑敬獻之心俾我小子豐於首而仔於肩衛於後而護於前畀以嘉祥兮齒其兒而髮其黃兮年其增而歲其長兮根其固而身其康兮神兮貺我神兮佑我永我年而壽我兮

欽定滿洲祭神祭天典禮卷二